
四庫全書
經部

欽定四庫全書

經部

御製律呂正義後編卷九十二

詳校官內閣學士管理樂部臣鄒奕孝

洗馬臣王坦修覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣莊通敏

謄錄監生臣莊原祁

欽定四庫全書

御製律呂正義後編卷九十二

樂制考十五

明

明

太祖吳元年命朝賀罷女樂

上初克金陵即置典樂官朝賀循元舊用女樂詔自今罷之

置太常司

上立神樂觀選道童充樂舞生七月乙亥上御戟門名學士朱升范權領樂舞生入見設雅樂令試之上親擊玉磬命升辨五音升以宮音為徵音上曰何乃

以宮作徵耶起居注熊鼎對曰八音之中石最難和故書曰擊石拊石百獸率舞上曰石聲固難和然樂以人聲為主人聲和則八音和矣因命樂生登歌一曲上復嘆曰古者作樂以和民聲格神人而與天地同其和近世儒者鮮知音律欲樂和顧不難耶鼎等對曰樂音不在外求實在人君一心君心和則天地之氣亦和而樂無不和矣因置太常司設卿少卿丞典簿協律郎博士贊禮郎其神樂觀掌樂舞以備大

祀天地神祇及宗廟社稷之祭隸太常寺與道録司無統屬又置教坊司奉鑾一人左右韶舞各一人左右司樂各一人掌樂舞承應以樂戶充之隸禮部

按洪武三十年太常司改為寺

正郊廟雅樂

元末有冷謙者知音善琴瑟以黄冠隱吳山召為協律郎令協樂章聲譜俾樂生習之取石靈壁以製磬採桐梓湖州以製琴瑟乃考正四廟雅樂命謙校定

音律及編鐘編磬等罷遂定樂舞之製樂生仍用道童舞生仍用軍民俊秀子弟

洪武元年定郊祀宗廟禮樂

天地分祭冬至祀昊天上帝于圜丘夏至祀皇地祇于方丘宗廟以四孟月及歳除五享社稷二仲月戊日祭命翰林學士朱升等撰圜丘方丘樂章太廟諸樂章則詔梁寅等分為之

三年罷進膳舉樂

禮部尚書陶凱請進膳舉樂上曰古之帝王德隆治洽熙然太和日一舉樂似未為過今天下雖定人民未蘇將士尚在暴露朕宵旰憂勤之不暇而可自為逸樂哉不許

四年宴樂九奏樂章成

上厭前代樂章率用諛詞或鄙陋不雅命尚書詹同陶凱及冷謙等制宴樂九奏樂章其曲一曰本太初二曰仰大明三曰民初生四曰品物亨五曰御六龍

六曰泰階平七曰君徳成八曰聖道行九曰樂清寧上之上命協音律者歌焉謂侍臣曰禮以導敬樂以宣和不敬不和何以為治元時古樂俱廢惟淫詞艶曲更唱迭和甚者以古帝王祀典神祇飾為舞隊諧戲殿庭殊非所以導中和崇治體也今所製樂頗協音律有和平廣大之意自今一切諠譊淫蕩之樂悉屏去之

六年定釋奠先師樂章

至聖先師孔子廟祀禮部奏定儀物樂生六十人舞生四十八人引舞二人凡一百一十人議選京民之秀者充樂舞生上曰樂舞乃學者事況釋奠所以崇師宜擇國子生及公卿子弟在學者豫教肄之其釋奠先師樂章命尚書兼學士承旨詹同侍講學士樂韶鳳定正之

七年翰林院進回鑾樂歌

先是上以祭祀還宮宜用樂舞生前導命樂韶鳳撰

樂章以致敬慎鑒戒之意諭之曰古人詩歌樂曲皆寓諷諫之意後世樂章惟聞頌美無復古意矣常聞諷諫則使人惕然有警若頌美之詞使人聞之意怠而自恃自恃者日驕自警者日强朕意如此卿等撰述毋有所避至是儒臣上所撰神降祥神貺酣酒色荒禽荒諸曲凡三十九章曰回鑾樂歌其辭皆存規諫其舞分為八隊隊皆八人禮部圖其制以上上命太常樂工肄習之

十五年宴羣臣於謹身殿始用九奏樂

上命儒臣重製九奏樂章一奏炎精開運二奏皇風三奏天眷皇明四奏天道傳五奏振皇綱六奏金陵七奏長楊八奏芳醴九奏駕六龍

十七年禮部製大成樂器頒天下儒學

上御奉天門諭羣臣曰治天下之道禮樂二者而已若通於禮而不通於樂非所以淑人心而出治道達於樂而不達於禮非所以振綱紀而立大中禮樂並

行始治化醇一若刑政二者不過輔禮樂為治耳苟治徒務刑政則在上者雖有威嚴之治必無和平之美在下者雖存茍免之心終非格非之誠大抵禮樂者治平之膏粱刑政者治平之藥石卿等於政事之間宜知此意慎毋以禮樂為虛文也其興禮樂頒諸天下

十九年徐存義請修明雅樂不果行

河南盧氏縣主簿徐存義言唐虞之世命夔典樂天

神格人鬼享自周之末鄭衛淫哇之音歷代因之未能復古宜修明雅樂以成一代之盛典倡優俗樂不可復用上嘉之而不果行

二十六年頒大成樂器於天下

令有司如式製造以祀孔子

惠帝建文元年正月朔受朝不舉樂

帝欲行三年喪羣臣勸止朝會仍不舉樂

成祖永樂十八年定宴饗樂舞

初奏上萬壽之曲平定天下之舞二奏仰天恩之曲撫四夷之舞三奏感地德之曲車書會同之舞四奏民樂生之曲表正萬邦之舞五奏感皇恩之曲天命有德之舞六奏慶萬年之曲七奏集祥應之曲八奏永皇圖之曲九奏樂太平之曲

仁宗洪熙元年正月朔受朝不舉樂

上以成祖喪御奉天門受朝命禮部設樂不作

宣宗宣德十年省教坊樂工

時英宗即位放教坊司樂工三千八百餘人

景帝景泰元年劉翔請正樂曲不果行

永樂時更定宴饗樂舞膚淺下俚至是年助教劉翔

上書指其失請敕儒臣推演道德教化之意君臣相

與之樂作為詩章協以律呂如古靈臺辟雍清廟湛

露之音以振厲風教備一代盛典時以襲用既久終

不能改

憲宗成化二十三年丘濬上言樂律之制

孝宗即位禮部右侍郎掌國子監事丘濬進所著大學衍義補中言樂之制度久失其傳漢有制氏世在樂官但能紀其鏗鏘鼓舞而不能言其義唐宋以來通經學古之士因文考義或得其情於簡編之中然於所謂鏗鏘鼓舞者知之實鮮益學習者既失其傳造作者又失其製非一日矣三代之制不可考已孔子自衛反魯之所正僅云雅頌而不及制度是時樂工擊磬鼓鼗者踰河蹈海弟子皆詳記之其意以為

自是之後樂工散佚非獨無明樂義之聖賢併習樂之賤工而亦無之耳漢初古樂猶存武帝慨然有志於樂乃所好者世俗之樂非先王之所制也魏用杜夔隋用鄭譯何妥宋和峴胡瑗阮逸范鎮輩非不留心鐘律而卒無所得焉葢無所從入之端故耳孟子曰聖人既竭耳力焉然後繼之以五聲六律程子亦曰有知音者參上下聲考之自得其正葢必求之吾之心思竭乎吾之耳力因其所易而後及其所難因

其所習而後及其所未達是以求之之道先從吾身始晉人有言絲不如竹竹不如肉言漸近自然耳黄帝取嶰谷之竹吹之以為黄鐘之宫者有由然也六經中論樂莫先於虞書詩言志歌永言聲依永律和聲之四言史亦稱大禹聲為律身為度古之樂曲無存惟孔子所删三百篇之詩乃商周祭祀燕饗及房中所歌者其篇章宛然三代之舊也大戴禮云凡雅二十六篇其八篇可歌晉志亦云杜夔傳舊雅樂四

曲一曰鹿鳴二曰騶虞三曰伐檀四曰文王皆古聲辭戴記頗有闕誤篇數不可考漢末止存三篇而加以文王不知其何自來也其後改作新辭舊曲遂廢至唐開元鄉飲酒禮其所奏樂乃有鹿鳴四牡皇皇者華魚麗南有嘉魚南山有臺關雎葛覃卷耳鵲巢采蘩采蘋十二篇之目而其聲亦不得聞矣宋時有趙彦肅者傳此十二詩之譜每句之中字字叶以律吕即開元遺聲也朱子載之儀禮經傳中以爲詩樂

且謂詩聲已滅已久不知當時工師何所考而為此疑古樂有唱有歎唱者發歌聲也和者繼其聲也詩辭之外應更有疊字散聲以歎發其趣故漢晉之間舊曲既失其傳則其辭雖存而世莫能補為此故也若但如此譜直以一聲叶一字則古詩篇篇可歌無復樂崩之嘆矣又其以清聲為調似非古法然古聲既不可考姑存之以見聲歌之彷彿而俟後之知樂者程子又曰古人之詩如今之歌曲古人之詩其音

調不復可知而今之歌曲雖出時人之口而亦有所
沿襲如向所謂十二詩於鹿鳴等六詩云黃鐘清宮
註云俗呼正宮關雎等六詩云無射清商註云俗呼
越調所謂黃鐘清宮無射清商世俗固不知所以為
聲而正宮越調之類宋世所謂詩餘金元以来所傳
南曲者雖非古之遺音而猶有此名目也誠因今而
求之古循俗而入乎雅以求古人之所彷彿者萬一
天生妙解音之人如師曠州鳩信都芳萬寳常張文

收輩必能因其彷彿而得其純全因聲以考律正律以定器三代之樂亦可復矣雖然師曠州鳩不常有而師曠州鳩之心與耳則人人有也昔宋李照胡瑗阮逸改鑄鐘磬徐復笑之曰聖人寓器於聲不先求其聲而更其器其可用乎房庶亦言古樂與今樂本末不遠其大畧謂上古世質器與聲樸後世稍變焉金石鐘磬也後世易之以方響絲竹琴簫也後世易之以箏笛笙匏也攢之以斗塤土也變而為甌柷敔

木也貫之以板凡此皆八音之變也孔子曰鄭聲淫豈其器之不古若哉亦疾其聲之變耳試使知樂者由今之器寄古之聲去惉懘靡曼而歸之中和雅正則感人心導和氣不曰治世之音乎庶之言雖非窮本之論而不謂之知變不可也樂記曰窮本知變樂之情也樂之本同而變異同者其精而異者其粗推其異而合之同舉其粗而歸之精而其體凝一矣臣請明詔天下求知音律者臣僚所薦舉聚於一處用

今世所奏之樂所歌之詞度腔調按節拍先求世之所謂正宮越調之類以究古人清宫清商之調依俗法之移換尋古調之抑揚然後被之以絲吹之以竹宣之以金收之以石俗琵調而古琵即協奏者之心諧聽者之耳然後按蔡元定之律吕新書朱文公之通解鐘律遵其說按其法築室布灰如其候氣之法截竹為管以求黄鐘之聲如所謂長短每差一分以為一管皆即以其長權為九寸而度其圍徑如黄鐘

之法焉夫所列之管既以應氣可豫求秬黍中者分為三等先以一等實於管中須千二百粒而為滿無欠無餘以用之然後因之以定尺審度量謹權衡焉由是以制律呂均聲音製樂器先以歌聲齊簫聲以簫聲定十六聲又以十六聲而齊八器高者抑之下者上之厲者平之醲者淡之則逐器調者聲律自然均調無有參錯一器協者衆器自然翕合無相奪倫方之章韶濩武雖不可企及視後世之循苟且者則

有間矣帝嘉之

孝宗弘治元年斥教坊司

帝耕籍田教坊以雜戲進左都御史馬文升正色曰新天子當知稼穡艱難豈宜以此瀆亂宸聰耶即斥去之給事中胡瑞上言御殿受朝典禮至大而殿中中和韶樂乃屬之教坊司嶽鎮海瀆三年祭乃委之神樂觀樂舞生褻神明傷大體望敕廷臣議嶽瀆等祭當以縉紳從事中和韶樂擇民間子弟肄習設官

掌之年久則量授職事帝以奏樂遣祭皆國朝舊典不能從也

十四年議正雅樂

兵部尚書馬文升因災異陳言其一訪名儒以正雅樂事下禮官禮官言高皇帝命儒臣考正八音修造樂器參定樂章其登歌之詞多自裁定但歷今百三十餘年不復校正音律訛舛釐正宜急且太常官恐未足當製器協律之任乞詔下諸司博求中外臣工

及山林有精曉音律者禮送京師會禮官熟議至當然後造罷正音庶幾可以復祖制致太和帝可其奏十七年議造樂罷

太常卿呂常以鐘磬不協請依斤兩製造終不調貼時樂罷舊懸有銅編鐘四口一正黃鐘一正太簇一林鐘一南呂俱缺壞不識改造法

武宗正德三年命天下選樂工送京師

帝諭教坊司康成等曰慶成大宴中外臣工所觀瞻

宜舉大樂邇者音樂廢缺無以重朝廷禮部乃請選三院樂工年壯者嚴督肄之仍移咨省司取藝精者赴京供應頋所隸益猥雜筋斗百戲之類日盛於禁庭河間等府奉詔送樂户居之新宅

世宗嘉靖元年屏新聲

御史汪珊疏十漸其四謂皇上即位之初屏絶玩好令教坊諸司得以新聲巧伎進四漸也帝嘉納之

二年興廟用八佾

太常卿汪舉請興廟祀典用十二籩豆如太廟儀禮官賈詠言正統本生義各有異八佾太廟之禮也安陸似宜少殺以避二統之嫌帝曰樂舞已定令所司修之侍郎何孟春力諍不報

四年建世廟製樂章定樂舞

帝初建觀德殿以祀獻帝嫌其規制窄隘監生何淵請於太廟東崇祀皇考帝令准漢宣故事於皇城內立一禰廟如文華殿制籩豆樂舞一用天子禮帝親

定其名曰世廟建於奉先之東曰崇先殿親製樂章更定曲名別於太廟大學士費宏議世廟樂止用文舞渊復言武舞未備宜議定楊一清賈詠汪鋐及侍郎劉龍言昔漢高以武功定天下故奏文德武始之舞惠文二帝止用文始昭德世廟不用武舞未為缺典張璁曰王制祭用生者爵皇上祭獻皇為天子父樂顧可缺耶且天子八佾人六十四諸侯六佾人三十六國朝太廟文武舞各八計一百二十八人王國

宗廟文武佾各六計七十二人獻皇在藩已用七十二人矣今追王而僅六十四人可乎桂萼言周禮以司干掌樂器祭統以翟爲樂之賤益音貴人聲而容貴干戚則去武舞者去所貴也而可乎帝曰爾據經籍推論甚明朕心甚嘉之不用武舞實爲缺典即增之

九年祈穀於南郊製樂章

帝親製樂章命太常協於音譜

祀先蠶議樂舞

給事中夏言上言耕蠶之禮不宜偏廢帝敕禮部考古制具儀以聞工部上先蠶圖式帝親定其制禮部上皇后親蠶儀用女樂詔如擬四月蠶事告成行治繭禮其祀先蠶止用樂不用舞樂女生冠服俱用黑

訪求知音律者考定雅樂授張鶚太常寺丞

禮部廖道南請稽樂章以裨盛典帝曰考定律音必真知者乃可禮部因請廣求博訪有如宋胡瑗李照

者具以名聞授之太常考定雅樂夏言以致仕甘肅行太僕寺丞張鶚應詔命徵之鶚既至上言曰大樂之正先定元聲元聲起自𡨋罔既覺之時亥子相乘之際積絲成毫積毫成釐積釐成分一時三十分一日十二時故聲生於日律起於辰氣在聲先聲從氣後若拘於黍以求氣則氣不能制黍而反受制於黍何以定黃鐘起歴元須依蔡元定多截竹以擬黃鐘之律長短每差一分冬至日按律而候依法而取如

衆管中先飛灰者即得元氣驗其時刻如在子初二刻即子初一刻移於初二刻矣如在正二刻即子正一刻移於正二刻矣顧命知歴官一人同臣參候庶幾元聲可得而古樂可復又言古人製為十六編鐘非徒事觀美葢為旋宫而設其下八鐘黄鐘大吕太簇夾鐘姑洗仲吕㽔賔林鐘是已其上八鐘夷則南吕無射應鐘黄鐘大吕太簇夾鐘是已近世止用黄鐘一均而不徧具十六鐘古人立樂之方已失況太

常止以五凡工尺上一四六勾合字眼譜之去古益遠且如黃鐘爲合似矣其以大吕爲下四太簇爲高四夾鐘爲下一姑洗爲高一夷則爲下工南吕爲高工之類皆以兩律兼一字何以旋宫取律止黃鐘一均而已且黃鐘大吕太簇夾鐘爲上四清聲益黃鐘爲君至尊無比黃鐘爲宫則十一律皆從而受律臣民事物莫敢陵犯焉至於夾鐘爲宫則下生無射爲徵無射上生仲吕爲商仲吕下生黃鐘爲羽然黃鐘

正律聲長非仲呂為商三分去一之次所以用黃鍾為羽必用子聲即上黃六之清聲正謂不敢用黃鍾全聲而用其半耳姑洗以下之均大率如此此四清聲之所由立也編鍾十六其理亦然宋胡瑗知此義故四清聲皆小其圍徑以就之然黃鍾太簇二聲雖合大呂夾鍾二聲又非遂使十二律五聲皆不得正至於李照范鎮止用十二律不用四清聲其合於三分損益者則和矣夷則以降其臣民事物安能尊卑

有辨而不相陵犯耶臣又考周禮圜鐘函鐘黄鐘天地人三宫之說有薦神之樂有降神之樂所為薦神之樂者乃奏黄鐘歌大吕子丑合也舞雲門以祀天神乃奏太蔟歌應鐘寅亥合也舞咸池以祀地祇乃奏姑洗歌南吕辰酉合也舞大韶以祭四望乃奏蕤賓歌林鐘午未合也舞大夏以祭山川乃奏夷則歌小吕巳申合也舞大武以享先祖舞大濩以享先妣所謂降神之樂者冬至祀天圜丘則以圜鐘為宫黄

鍾為角太簇為徵姑洗為羽是三者陽律相繼相繼者天之道也夏至祭地方丘則以函鍾為宮夾鍾為角姑洗為徵南吕為羽是三者陰吕相生相生者地之功也祭宗廟以黄鍾為宮大吕為角太簇為徵夾鍾為羽是三者律吕相合相合者人之情也且圜鍾夾鍾也生於房心之氣為天地之明堂祀天從此起宮在琴中角絃第十嶶卯位也函鍾林鍾也生於坤位之氣在東井輿鬼之外主地祇祭地從此起宮在

琴中徵絃第五徽未位也黄鐘生於虛危之氣為宗廟祭人鬼從此起宫在琴中宫絃第三徽子位也至若六變而天神降八變而地祇格九變而人鬼享非有難易之分葢陽數起子而終於少陰之申陰數起午而終於少陽之寅圜鐘在卯自卯至申六數故六變而天神降函鐘在未自未至寅八數故八變而地祇格黄鐘在子自子至申九數故九變而人鬼享此皆以本元之聲召本位之神故感通之理速也或者

謂自漢以來天地人鬼聞新聲習矣何必改作不知自人觀天地則由漢迄今誠千七百年自天地觀亦頃刻間耳自今正之猶可及也并進所著樂書二部其一曰大成樂舞圖譜自琴瑟以下諸樂逐字作譜其一曰古雅心談列十二圖以象十二律圖各有說又以琴爲正聲樂之宗系凡郊廟大樂分註琴絃定徽各有歸旨且自謂心所獨契斵輪之妙有非口所能言者疏下禮部議禮官言音律久廢太常諸官循

習工尺字譜不復知有黄鐘等調臣等近奉詔演習
新定郊祀樂章閲閗古人遺制茫無以對今鶚謂四
清聲所以為旋宫其註絃定徽蓋已深識近樂之弊
至欲取知歴者互相參考尤為探本窮源之論似非
目前司樂者所及詔授鶚太常寺丞令詣太和殿較
定樂舞

更定廟享樂音

張鶚復上言周禮有郊祀之樂有宗祀之樂尊親分

殊聲律自别臣伏聽世廟樂章律起林鐘均殊太廟
臣竊異之葢世廟與太廟同禮而林鐘與黄鐘異樂
函鐘主祀地祇位寓坤方星分井鬼樂奏八變以奏
資生之功故用林鐘起調林鐘畢調也黄鐘主祀宗
廟位分子野星麗虚危樂奏九成以報本原之徳故
用黄鐘起調黄鐘畢調也理義各有歸旨聲數默相
感通况天地者父母之象大君者宗子之稱今以祀
母之樂奏以祀子恐世廟在天之靈必不能安且享

矣不知譜是樂者何所見也臣觀舊譜樂章字用黄鍾聲同太廟但審聽七聲中少一律今更補正使依奏格則祖孫一氣相為流通函黄二宫不先均調尊親之分兩得神人之心胥悅矣詔下禮官李時覆奏以為鶚所言與臣等所聞於律吕諸書者深有所合葢黄鍾一調以黄鍾為宫太簇為商姑洗為角蕤賓為變徵林鍾為徵南吕為羽應鍾為變宫舊樂章用合用四用一用尺用工去蕤賓之均而越次用再生

黄鐘之六此舊樂章之失也若林鐘一調則以林鐘為宫南吕為商應鐘為角大吕之半聲為變徵太蔟之半聲為徵姑洗之半聲為羽蕤賓之半聲為變宫通者沈居敬更協樂章用尺用合用四用一用工用六夫合黄鐘也四太蔟之正聲也一姑洗之正聲也六黄鐘之子聲也以林鐘為宫而取用為角徵羽者皆非其一均之聲則謬甚矣況林鐘一調不宜用於宗廟而太廟與世廟不宜異調鶚見尤真自今宜用

舊協音律唯加以蕤賓勾聲去再生黄鐘之六改用
應鐘之凡以成黄鐘一均庶於感格之義深有所補
乃命鶚更定廟享樂音而逮治沈居敬等鶚尋譜定
帝社稷樂歌以進詔嘉其勤優禄一級陞為少卿掌
教雅樂
十二年製大雩樂舞
帝行大雩禮禮部尚書夏言等言古者大雩之禮命
大樂正習盛樂舞皇舞請於三獻禮成之後九奏樂

止之時樂奏雲門之舞仍命儒臣括雲漢詩詞制雲門一曲使文武舞士並舞而合歌之蓋雲門者帝堯之樂周官以祀天神取雲出天氣雨出地氣也且請增鼓吹數番教舞童百人青衣執扇繞壇歌雲門之曲而舞曲凡九成因上其儀帝從其議

十四年定黃鐘律

張鶚遷太常御復申前說建白三事一請設特鐘特磬以為樂節一請復宮縣以備古制一請候元氣以

定鐘律事下禮官言特鐘特磬宜造樂縣在廟廷中周旋未便不得更製惟黃鐘為聲氣之元候氣之法實求中氣以定中聲最為作樂本原其說若重室墐戶截管實灰覆緹按歷氣至灰飛證以累黍具有成法可依其法築室於圜丘外垣隙地選知歷候者往相其役待稍有次第然後委官考驗從之詔取山西長子縣羊頭山黍大小中三等各五斗以備候氣定律一日帝詔夏言論及特鐘難得巨石且石聲清眇

縱臣亦難及遠對曰聖見深達物理臣等愚所未及若併以銅為之又恐各廟正縣鐘磬混同疑似且特鐘特磬之設不過取為樂節耳似莫若揭燈於竿以為樂之作止則不動聲色望而可知凡之鐘磬尤為靜治從之

十五年定七廟樂制

時七廟既建樂制未備禮官因請更定宗廟雅樂言德懿熙仁四祖九祧舊章弗協太祖創業太宗定鼎

列聖守成當有頌聲以對越在天垂之萬禩若特享若祫享若大祫詩歌頌美宜命儒臣撰述取自上裁其樂琵樂舞各依太廟成式備為規制制可

十六年定睿宗廟樂

尊皇考獻皇帝為睿宗奉神主祔太廟於是九廟春特三時祫季冬大祫樂章皆為更定

十八年幸承天享上帝奉睿宗配製樂章

帝巡興都享上帝於飛龍殿奉皇考配親製樂章命

樂工歌之

明史樂志古先聖王懋建中和之極治定功成天下太平乃始作樂樂合天地之性類萬物之情於以天神格民志協葢樂者心聲也君心和六合之内無不和矣是以樂作於上民化於下秦漢而降取天下以威力而無深仁厚澤洽於民心徒以樂飾天子之威容以娛耳目歲隷之樂官原與君心無預故聲音之道與政治不相通而民之風俗日趨於靡曼奢淫而

不可遏明興太祖銳志雅樂是時儒臣冷謙陶凱詹同宋濂樂韶鳳輩皆知音律相與切究釐定而掌故闊畧欲還古音其道無由太祖亦方以下情偷薄務嚴刑以束之其於履中蹈和之本未嘗涵養於深宮也成祖訪問黃鍾之律臣工無能應詔者英景憲孝之世宮縣為文具殿庭燕饗郊壇祭祀教坊羽流慢瀆苟簡劉翔胡瑞所為深慨武宗時俳優百戲充牣禁掖正樂無論已世宗制作自任張鶚李文察以審

音受知績用鮮成神宗以後益寥寂矣學士大夫之著述止能論其理而施諸五音六律輒多未叶而樂官能紀其鏗鏘鼓舞而不曉其義是以卒世莫能明也稽明代之制作大抵集漢唐宋元人之舊而稍更易其名凡聲容之次第罷數之繁縟在當日非不燦然具舉第雅俗雜出無從正之欲復三代之元音不得不跂而俟後之聖人矣

洪武元年春親祭太社太稷祫享於太廟其冬祀昊

天上帝於圜丘明年祀皇地祇於方丘又以次祀先農日月太歲風雷嶽瀆周天星辰歷代帝王至聖文宣王皆定樂舞之數奏曲之名圜丘迎神奏中和之曲奠玉帛奏肅和之曲奉牲奏凝和之曲初獻奏壽和之曲武功之舞亞獻奏豫和之曲終獻奏熙和之曲俱文德之舞徹豆奏雍和之曲送神奏安和之曲望燎奏時和之曲方丘並同曲詞各異易望燎曰望瘞太社太稷易迎神曰廣和省奉牲餘並與方丘同

曲詞各異先農迎神奠帛奏永和之曲進俎奏雍和之曲初獻終獻並奏壽和之曲徹豆送神並奏永和之曲望瘞奏太和之曲朝日迎神奏熙和之曲奠玉帛奏保和之曲初獻奏安和之曲武功之舞亞獻奏中和之曲終獻奏肅和之曲俱文德之舞徹豆奏凝和之曲送神奏壽和之曲望燎奏豫和之曲夕月迎神易凝和奠帛以下與朝日同曲詞各異太歲風雷嶽瀆迎神奏中和奠帛奏安和初獻奏保和亞獻奏

肅和終獻奏凝和徹豆奏壽和送神奏豫和望燎奏熙和周天星辰初附祀夕月洪武四年別祀迎神奏凝和奠帛初獻奏保和武功舞亞獻奏中和終獻奏肅和俱文德舞徹豆奏豫和送神奏雍和太廟迎神奏太和之曲奉冊寶奏熙和之曲進俎奏凝和之曲初獻奏壽和之曲武功之舞亞獻奏豫和之曲終獻奏熙和之曲俱文德之舞徹豆奏雍和之曲送神奏安和之曲初獻則德懿熙仁各奏樂舞亞終獻則四

廟共之釋奠孔子初用大成登歌舊樂洪武六年始
命詹同樂韶鳳等更製樂章迎神奏咸和奠帛奏寧
和初獻奏安和亞獻終獻奏景和徹饌送神奏咸和
歷代帝王迎神奏雍和奠帛初獻奏保和武功舞亞
獻奏中和終獻奏肅和俱文德舞徹豆奏凝和送神
奏壽和望瘞奏豫和又定王國祭祀樂章迎神奏太
清之曲初獻奏壽清之曲亞獻奏豫清之曲終獻奏
熙清之曲徹饌奏雍清之曲送神奏安清之曲其社

稷山川易迎神為廣清増望瘞曰時清此祭祀之樂歌節奏也

按志載洪武元年圜丘樂章迎神中和以下九曲八年御製圜丘樂章九曲洪武二年方丘樂章九曲八年御製方丘樂章九曲洪武十二年合祀天地樂章迎神中和奠玉帛肅和二曲進俎以後同八年圜丘詞洪武元年太社稷異壇同壝樂章迎神廣和以下九曲十一年合祭太社稷樂章迎神

廣和以下七曲洪武二年享先農樂章迎神永和以下九曲三年朝日樂章迎神熙和以下八曲夕月樂章迎神凝和一曲餘同朝日四年祀周天星辰樂章迎神凝和以下六曲奠帛送神二曲詞同朝日洪武二年分祀天神地祇樂章迎天神中和迎地祇中和二曲餘同朝日六年合祀天神地祇樂章迎神保和一曲餘同朝日洪武元年宗廟樂章迎神太和以下八曲洪武七年御製祀歷代帝

王樂章迎神雍和以下八曲洪武六年定祀先師
孔子樂章迎神咸和以下六曲詞詳樂章考
又定朝會宴饗之制凡聖節正旦冬至大朝賀和聲
郎陳樂於丹墀百官拜位之南北向駕出仗動和聲
郎舉麾奏飛龍引之曲樂作陞座樂止偃麾百官拜
奏風雲會之曲拜畢樂止丞相上殿致詞奏慶皇都
之曲致詞畢樂止百官又拜奏喜昇平之曲拜畢樂
止駕興奏賀聖朝之曲還宮樂止百官退和聲郎樂

工以次出凡燕饗和聲郎四人總樂舞二人執麾立樂工前之兩旁二人押樂立樂工後之兩旁殿上陳設畢和聲郎執麾由兩階升立於御酒案之左右二人引歌工樂工由兩階升立於丹陛上之兩旁東西向舞師二人執旌引武舞士立於西階下之南又二人執翿引文舞士立於東階下之南又二人執幢引四夷舞士立於武舞之西南俱北向武舞曰平定天下之舞象以武功定禍亂也文舞曰車書會同之舞

象以文德致太平也四夷舞曰撫安四夷之舞象以
威德服遠人也引大樂二人執戲竹引大樂工陳立
於丹陛之西文武二舞樂工列於丹陛之東四夷樂
工列於四夷舞之北俱北向駕將出仗動大樂作升
座樂止進第一爵和聲郎舉麾唱奏起臨濠之曲引
樂二人引歌工樂工詣酒案前北面重行立定奏畢
偃麾押樂引衆工退第二奏開太平之曲第三奏安
建業之曲第四奏削羣雄之曲第五奏平幽都之曲

第六奏撫四夷之曲第七奏定封賞之曲第八奏大一統之曲第九奏守承平之曲其舉麾偃麾唱奏飛龍引之樂大樂作食畢樂止偃麾第二奏風雲會之樂第三奏慶皇都之樂第四奏平定天下之舞第五奏賀聖朝之樂第六奏撫安四夷之舞第七奏九重歡之樂第八奏車書會同之舞第九奏萬年春之樂其舉麾偃麾如前儀九奏三舞旣畢駕興大樂作入宮樂止和聲郎執麾引衆工以次出燕饗之曲後凡

再更四年所定一曰本太初二曰仰大明三曰民初生四曰品物亨五曰御六龍六曰泰階平七曰君德成八曰聖道行九曰樂清寧其詞詹同陶凱所製也十五年所定一曰炎精開運二曰皇風三曰眷皇明四曰天道傳五曰振皇綱六曰金陵七曰長楊八曰芳醴九曰駕六龍凡大朝賀教坊司設中和韶樂於殿之東西北向陳大舞於丹陛之東西亦北向駕興中和韶樂奏聖安之曲陞座進寶樂止百官拜大樂

作拜畢樂止進表大樂作進訖樂止宣表目致賀訖
百官俯伏大樂作拜畢樂止宣制訖百官舞蹈山呼
大樂作拜畢樂止駕輿中和韶樂奏定安之曲導駕
至華蓋殿樂止百官以次出其大宴饗教坊司設中
和韶樂於殿内設大樂於殿外立三舞雜隊於殿下
駕興大樂作陞座樂止文武官入列於殿外北向拜
大樂作拜畢樂止進御筵樂作進訖樂止進花樂作
進訖樂止進第一爵教坊司奏炎精開運之曲樂作

內外官拜畢樂止散花樂作散訖樂止第二爵教坊司奏皇風之曲樂止進湯鼓吹響節前導至殿外鼓吹止殿上樂作羣臣湯饌成樂止武舞入教坊司請奏平定天下之舞第三爵教坊司請奏眷皇明之曲進酒如前儀樂止教坊司請奏撫安四夷之舞第四爵奏天道傳之曲進酒進湯如前儀樂止奏車書會同之舞第五爵奏振皇綱之曲進酒如前儀樂止奏百戲承應第六爵奏金陵之曲進酒進湯如前儀樂

止奏八蠻進寶承應第七爵奏長楊之曲進酒如前儀樂止奏採蓮隊子承應第八爵奏芳醴之曲進酒進湯如前儀樂止奏魚躍於淵承應第九爵奏駕六龍之曲進酒如前儀樂止收爵進湯進大膳樂作供羣臣飯食訖樂止百花隊舞承應宴成徹案羣臣出席北向拜樂作拜畢樂止駕興大樂作鳴鞭百官以次出此朝賀宴饗之樂歌節奏也

按志載洪武三年定朝賀樂章陞殿奏飛龍引之

曲云云俱見後宴饗九奏中又洪武三年定宴饗樂章一奏起臨濠之曲名飛龍引二奏開太平之曲名風雲會三奏安建業之曲名慶皇都四奏削羣雄之曲名喜昇平五奏平幽都之曲名賀聖朝六奏撫四夷之曲名龍池宴七奏定封賞之曲名九重歡八奏大一統之曲名鳳凰吟九奏守承平之曲名萬年春武舞曲名清海宇文舞曲名泰階平四夷舞曲其一小將軍其二殿前歡其三慶新

年其四過門子十五年重定宴饗九奏樂章一奏炎精開運之曲二奏皇風之曲奏平定天下之舞曲名清海宇同前三奏眷皇明之曲奏撫安四夷之舞曲名小將軍殿前歡慶新年過門子俱同前四奏天道傳之曲奏車書會同之舞曲名泰階平同前五奏振皇綱之曲六奏金陵之曲七奏長楊之曲八奏芳醴之曲九奏駕六龍之曲詞詳樂章考

按續文獻通考云起臨濠曲醉花陰調開太平曲

唐多令調安建業曲蝶戀花調削羣雄曲秦樓月調平幽都曲鷓鴣天調撫四夷曲人月圓調定封賞曲柳梢青調大一統曲太常引調守承平曲百字令調

按志載大祀慶成大宴用萬國来朝隊舞纓鞭得勝隊舞萬壽聖節大宴用九夷進寶隊舞壽星隊舞冬至大宴用讃聖喜隊舞百花聖朝隊舞正旦大宴用百戲蓮花盆隊舞勝鼓採蓮隊舞

按志載永樂間小宴樂章一奏本太初之曲朝天子二奏仰大明之曲歸朝歡續文獻通考三奏民初生之曲其一沽美酒其二太平令四奏品物亨之曲醉太平五奏御六龍之曲其一清江引其二碧玉簫六奏泰階平之曲十二月七奏君德成之曲其一十二月其二堯民歌八奏聖道行之曲其一金殿萬年歡其二得勝令二奏至八奏俱百戲承應九奏樂清寧之曲其一普天樂其二沽美酒其三太平令

九奏魚躍於淵承應詞詳樂章考按此九奏不見於洪武樂章而列居永樂朝者葢洪武十五年重定炎精開運等九奏於宴饗用之遂置此九奏不用至永樂時乃以此九奏為小宴樂章實用洪武間制也

其樂器之制郊丘廟社洪武元年定樂工六十二人編鐘編磬各十六琴六瑟四搏拊四柷敔各一壎四篪四簫八笙八笛四應鼓一歌工十二協律郎一人執麾以引之七年復增籥四鳳笙四壎用六搏拊用

二共七十二人舞則武舞生六十二人引舞二人各執干戚文舞生六十二人引舞二人各執羽籥舞師二人執節以引之共一百三十人惟文廟樂生六十人編鐘編磬各十一琴十瑟四搏拊四柷敔各一壎四箎四簫八笙八笛四大鼓一歌工十六年鑄太和鐘其制倣宋景鐘以九九為數高八尺一寸拱以九龍柱以龍簴建樓於圜丘齋宮之東北懸之郊祀駕動則鐘聲作升壇鐘止衆音作禮畢升輦鐘聲作侯

導駕樂作乃止十七年改鑄減其尺十之四馬朝賀洪武三年定丹陛大樂簫四笙四箜篌四方響四頭管四龍笛四琵琶四篆六杖鼓二十四大鼓二板二二十六年又定殿中韶樂簫十二笙十二排笙四笛十二壎四篪四琴十瑟四編鐘二編磬二應鼓二柷一敔一搏拊二丹陛大樂戲竹二簫十二笙十二笛十二頭管十二篆八琵琶八二十絃八方響二鼓二拍板八杖鼓十二命婦朝賀中宮設女樂戲竹二簫

十四笙十四笛十四頭管十四篆十琵琶八二十弦八方響六鼓五拍板八杖鼓十二正旦冬至千秋凡三節其後太皇太后皇太后並用之朔望朝參戲竹二簫四笙四笛四頭管四篆二琵琶二二十弦二方響一鼓一拍板二杖鼓六大宴洪武元年定殿内侑食樂簫六笙六歌工四丹陛大樂戲竹二簫四笙四琵琶六箜六箜篌四方響四頭管四龍笛四杖鼓二十四大鼓二板二文武二舞樂琵笙二横管二篆二

杖鼓二大鼓一板一四夷舞樂腰鼓二琵琶二胡琴二箜篌二頭管二羌笛二篥二水盞一板一二十六年又定殿内侑食樂柷一敔一搏拊一琴四瑟二簫四笙四笛四壎二篪二排簫一鐘一磬一應鼓一丹陛大樂戲竹二簫四笙四笛二頭管二琵琶二箏二二十弦二方響二杖鼓八鼓一板一迎膳樂戲竹二笙二笛四頭管二篥二杖鼓十鼓一板一進膳樂笙二笛二杖鼓八鼓一板一太平清樂笙四笛四頭管

二纛四方響一杖鼓八小鼓一板一樂工舞士服色之制郊廟洪武元年定朝賀洪武三年定文武兩舞武舞士三十二人左干右戚四行行八人舞作發揚蹈厲坐作擊刺之狀舞師二人執旗以引之文舞士三十二人左籥右翟四行行八人舞作進退舒徐揖讓升降之狀舞師二人執翿以引之四夷之舞舞士十六人四行行四人舞作拜跪朝謁喜躍俯伏之狀舞師二人執幢以引之此祭祀朝賀之樂舞羅服也

按禮志云中宮受朝儀洪武元年九月詔定凡中宮朝賀陳女樂於宮門外皇后出閤樂作陞座樂止贊拜樂作拜興樂止上殿樂作至拜位樂止致詞畢樂作復位樂止贊拜樂作拜興樂止皇后興樂作入閤門樂止太皇太后皇太后朝賀儀同洪武二十六年重定中宮朝賀儀陳女樂於丹陛東西北向皇后出作樂贊拜如前儀箋案入樂作至殿中樂止命婦班首陞殿樂作至殿中樂止餘皆

如儀按志載洪武二十六年定中宮正旦冬至千秋節朝賀樂章天香風韶之曲詞詳樂章考

按志載洪武十五年重定宴饗九奏樂章進膳曲水龍吟迎膳同太平清樂曲太清歌上清歌開天門詞詳樂章考

按續文獻通考云九奏樂工每奏曲用歌工四人簫六人笙二人戴中華一統巾衣紅羅生色大袖衫畫黃鶯鸚䳺等花樣紅生絹襯衫錦領杏紅絹

裙白絹大口袴青絲條白絹韈茶褐鞋和聲郎二人執麾總掌樂舞立樂工前之兩旁和聲郎二人押樂立樂工後之兩旁皆戴皂羅濶帶巾衣青羅大袖衫紅生絹襯衫錦領塗金束帶皂靴每上位舉爵則和聲郎舉麾唱曰奏某曲自第一奏至第九奏皆同奏曲畢偃麾武舞士皆冠黃金束髮冠紫絲纓青羅生色畫舞鶴花樣窄袖衫白生絹襯衫錦領紅羅銷金大袖罩袍紅羅銷金裙皂生色

畫花緣襈白羅銷金汗袴藍青羅銷金緣紅絹擁項紅結子紅絹束腰塗金束帶青絲大條錦臂鞲皂皮綠雲頭靴舞師二人冠黃金束髮冠紫絲纓青羅大袖衫白羅襯衫錦領塗金束帶綠雲頭皂靴每宴會上位進第四次膳和聲郎舉麾唱曰奏平定天下之舞樂作舞師引舞士至舞位舞畢樂止偃麾文舞士皆冠黑光描金方山冠青絲纓衣素紅羅大袖衫紅生絹襯衫錦領紅羅擁項紅結

子塗金束帶白絹大口袴白絹韈茶褐鞋舞師二
人冠黑漆描金方山冠青纓青羅大袖衫紅生絹
襯衫錦領塗金束帶白絹大口袴白絹韈茶褐鞋
每宴會上位進第八次膳和聲郎舉麾唱曰奏車
書會同之舞樂作舞師引舞士至舞位舞畢樂止
偃麾四夷舞士東夷高麗四人椎髻於後繫紅銷金
頭繩紅羅銷金抹額中綴塗金博山兩旁綴塗金
巾環明金耳環青羅生色畫花大袖衫紅生色領

袖紅羅銷金裙緣紅生絹襯衫錦領塗金束帶烏皮靴西戎回回四人間道錦纒頭金耳環紵絲細摺襖子大紅羅生色雲肩緑生色緣藍青羅銷金汗袴紅銷金緣繫腰合鉢十字泥金數珠五色銷金羅香囊紅絹擁項紅結子赤皮靴南蠻琉球四人綰朝天髻繫紅羅生色銀錠兒紅銷金抹額明金耳環紅織錦短襖子緑織金細摺短裙絨錦袴子間道紵絲手巾泥金項牌金珠纓絡綴小金鈴兒錦

行纏泥金獅蠻帶緑銷金擁項紅結子赤皮鞋北狄北番四人戴單于冠貂鼠皮簷兜雙垂髻紅銷金頭繩紅羅銷金抹額諸色細摺襖子藍青生色雲肩紅結子紅銷金汗袴繫腰合鉢皁皮靴舞師二人戴白捲簷氈帽塗金帽頂一撒紅纓紫羅帽攀紅緑錦繡襖子白銷金汗袴藍青銷金緣塗金束帶緑擁項紅結子赤皮靴每宴會上位進第六次膳和聲郎舉麾唱曰奏撫安四夷之舞夷樂作舞

師引舞士至舞位舞畢樂止偃麾文武二舞用樂工二十人笙二人横管二人簫二人杖鼓二人大鼓一人板一人戴曲脚幞頭衣紅羅生色畫花大袖衫塗金束帶紅絹擁項紅結子皂皮靴四夷舞用樂工十六人腰鼓二人琵琶二人胡琴二人箜篌二人頭管二人羌笛二人水盞一人板一人戴蓮花帽衣諸色細摺襖子白銷金汗袴紅銷金緣紅緑絹束腰紅羅擁項紅結子花靴

當太祖時前後稍有增損樂章之鄙陋者命儒臣易其詞二郊之作太祖所親製後改合祀其詞復更太社稷奉仁祖配亦更製七奏嘗諭禮臣曰古樂之詩章和而正後世之詩章淫以誇故一切諛詞艷曲皆棄不取嘗命儒臣撰回鑾樂歌所奏神降祥神貺酣酒色荒禽荒諸曲凡三十九章命曰御鑾歌皆寓諷諫之意然當時作者惟務明達易曉非能如漢晉間詩歌鏗鏘雅健可録而誦也殿中韶樂其詞出於教

坊俳優多乖雅道十二月樂歌按月律以奏及進膳
迎膳等曲皆用樂府小令雜劇為娛戲流俗諠譊淫
哇不逞太祖所欲屏者故反設之殿陛間不為怪也
按志載十二月按律樂歌正月太簇本宮黃鐘商
俗名大石曲名萬年春二月夾鐘本宮夾鐘宮俗
名中呂曲名玉街行三月姑洗本宮太簇商俗名
大石曲名賀聖朝四月仲呂本宮無射徵俗名黃
鐘正徵曲名嘉昇平五月蕤賓本宮姑洗商俗名

中管雙調曲名樂清朝六月林鍾本宮夾鍾角俗名中呂角曲名慶皇都七月夷則本宮南呂商俗名中管商角曲名永太平八月南呂本宮南呂宮俗名中管仙呂曲名鳳凰吟九月無射本宮無射宮俗名黃鍾曲名飛龍引十月應鍾本宮姑洗徵俗名中呂正徵曲名龍池宴十一月黃鍾本宮夷則角俗名仙呂角曲名金門樂十二月大呂本宮大呂宮俗名高宮曲名風雲會詞詳樂章考

永樂十八年北京郊廟成其合祀合享禮樂一如舊制更定宴饗樂舞

按志載永樂十八年定宴饗樂舞一奏上萬壽之曲平定天下舞曲續文獻通考舞士三十二人引舞二人其一四邊靜其二刮地風二奏仰天恩之曲黃童白叟鼓腹謳歌承應曲曰豆葉黃四夷舞曲續文獻通考高麗舞四人琉球舞四人番舞四人回回舞四人引舞二人其一小將軍其二殿前歡其三慶豐年其四渤海令其五過門子三奏感地德

之曲車書會同舞曲續文獻通考舞士三十四人其一新水令其二水仙子四奏民樂生之曲表正萬邦舞曲續文獻通考舞人樂工六十四人皆執干一小鉞斧一引舞二人其一慶太平其二舞士歡其三滾繡球其四陣陣贏其五得勝回其六小梁州五奏感皇恩之曲天命有德舞曲續文獻通考舞人樂工六十四人引舞二人皆執紅漆羽籥雉雞尾其一慶宣和其二窄軏兒六奏慶豐年之曲七奏集禎應之曲八奏永皇圖之曲九奏樂太平之曲餘曲俱與洪武間同

其後教坊司樂工所奏中和韶樂且多不諧者成化中禮官嘗請三倍其額博教而約取之弘治末年詔南京及各王府選精通樂藝者詣京師復以禮官言而罷

正德中樂工得幸言居外者不宜獨逸乃移各省司所送技精者於教坊於是乘傳續食者又數百人俳優之勢大張臧賢以伶人進與諸佞倖角寵爭權矣

嘉靖更定諸典禮因亦有志於樂建觀德殿以祀獻

帝召協律郎肄樂供祀事後建世廟成改殿曰崇先親製樂章命大學士費宏等更定曲名以別於太廟其迎神曰永和之曲初獻曰清和之曲亞獻曰康和之曲終獻曰沖和之曲徹饌曰泰和之曲送神曰寧和之曲宏等復議獻皇生長太平不尚武功其三獻皆當用文德舞從之已而太常復請乃命禮官會張璁議璁言樂舞以佾數為降殺不聞以武文為偏全使八佾之制用其文而去其武則兩階之容得其左

而闕其右是皇上舉天子禮樂而自降殺之矣乃從
摠議仍用二舞
按世廟樂章永和等六曲志所不載續文獻通考
亦有其目而無其詞
始祈穀於南郊帝親製樂章命太常協於音譜始祀
先蠶下禮官議樂舞禮官言先蠶之祀周漢所同其
樂舞儀節經史不載唐開元先蠶儀注大樂令設宮
縣於北郊壇壝內諸女工咸列於後則祀先蠶用女

樂可知唐六典宮縣之舞八佾軒縣之舞六佾則祀先蠶用八佾又可知然止言舞生冠服而不及舞女冠服陳暘樂書享先蠶圖下止有宮架登歌而不及舞夫有樂有舞雖祀禮之常然周漢制度既不可考宋祀先蠶代以有司又不可據惟開元畧為近古而陳氏樂書考據亦明前享先農既以佾數不足降八為六則今祀先蠶止用樂歌不用樂舞亦合古制且以見少殺先農之禮帝以舞非女子事罷不用使議

樂女冠服以聞禮官言北郊陰方其色尚黑同色相

感事神之道漢蠶東郊魏蠶西郊色皆尚青非其色

矣樂女冠服宜黑乃用樂六奏去舞其樂女黑冠服

因定享先蠶樂章又以祀典方釐定南北郊復朝日

夕月之祭命詞臣取洪武時舊樂歌一切更改

按志載嘉靖十年定祈穀樂章迎神中和奠玉帛

肅和進俎咸和初獻壽和亞獻景和終獻永和徹

饌凝和送神清和望燎太和嘉靖九年按祈穀先蠶同時舉

行所定樂章不應有九年十年之異　定享先蠶樂章迎神貞和奠帛壽和初獻同亞獻順和終獻寧和徹饌安和送神恒和望燎同嘉靖間皇后親蠶宴內外命婦樂章陞座奏天香鳳韶之曲進膳曲沽美酒回宮御鑾歌詞並詳樂章考

又按志載嘉靖九年復定分祀圜丘樂章迎神中和奠玉帛肅和進俎凝和初獻壽和亞獻豫和終獻熙和徹饌雍和送神清和望燎時和嘉靖九年

復定方丘樂章迎神中和奠玉帛廣和進俎咸和
初獻壽和亞獻安和終獻時和徹饌貞和送神寧
和望燎同嘉靖九年復定朝日樂章迎神熙和奠
玉帛凝和初獻壽和亞獻時和終獻保和徹饌安
和送神昭和望燎之曲不著曲名嘉靖九年復定夕月
樂章迎神凝和不著奠帛一曲初獻壽和亞獻豫和終獻
康和徹饌安和送神保和望燎之曲詞並詳樂章
考

古者龍見而雩命樂正習盛樂舞皇舞十二年依古禮定大雩之制當三獻禮成之後九奏樂止之時檃括雲漢詩辭製為雲門之曲使文武舞士并舞而合歌之

按志載嘉靖十一年定雩祀樂章迎神中和奠帛肅和進俎咸和初獻壽和亞獻景和終獻永和徹饌凝和送神清和望燎太和祭畢樂舞童羣歌雲門之曲詞詳樂章考

七廟既建禮官請更定宗廟雅樂睿宗祔享太廟九廟樂章皆更定焉廵狩興都帝親製樂章享上帝於飛龍殿奉皇考配其後七廟火復同堂之制四時歲祫樂章諡物仍如舊制初增七廟樂官及樂舞生自四郊九廟暨太歲神祇諸壇樂舞人數至二千一百名後稍裁革存其半

按志載嘉靖十五年孟春九廟特享樂章太祖廟迎神太和初獻壽和亞獻豫和終獻寧和徹饌豫

疑雍

和還宮安和成祖廟迎神太和餘與太祖廟同

仁宗廟迎神太和初獻壽和亞獻豫和終獻寧和

徹饌雍和還宮安和宣廟英廟憲廟俱與仁廟同

孝廟迎神太和初獻壽和亞獻豫和終獻寧和徹

饌雍和還宮安和武廟迎神不著曲名餘俱與孝廟同

睿廟迎神太和初獻壽和亞獻豫和終獻寧和徹

饌雍和還宮安和九廟時祫樂章孟夏迎神太和

初獻壽和亞獻豫和終獻寧和徹饌雍和還宮安

和孟秋迎神初獻亞獻終獻徹饌還宮孟冬迎神三獻俱同孟秋徹饌還宮同孟秋大祫樂章迎神初獻亞獻終獻徹饌還宮大禘樂章迎神元和初獻壽和亞獻仁和終獻德和徹饌太和送神永和詞並詳樂章考

按續文獻通考云睿宗祀享飛龍殿樂章世宗親製迎神初獻二首不著曲名亞獻敷和終獻承和徹饌永和送神咸和又世宗親製改題獻皇帝家廟祭告

樂章迎神太和初獻壽和亞獻豫和終獻寧和徹饌雍和還宫安和樂志不載

明自太祖世宗樂章屢易然鐘律為制作之要未能有所講明吕懷劉濂韓邦奇黄佐王邦直之徒著書甚備職不與典樂託之空言而已張鶚雖因知樂得官候氣終屬渺茫不能準以定律弘治中莆人李教授文利著律吕元聲獨宗吕覽黄鐘三寸九分之説世宗初年御史范永鑾上其書其説與古背不可用

嘉靖十七年六月遼州同知李文察進所著樂書四種禮官謂於樂理樂書多前人所未發者乃授文察為太常典簿以奬勸之而其所云按人聲以考定五音者不能行也神宗時鄭世子載堉著律吕精義律樂新說樂舞全譜共若干卷具表進獻崇禎六年禮部尚書黄汝良進昭代樂律志宣付史館以備稽考未及施行

按韓邦奇傳邦奇性嗜學自諸經子史及天文地

理樂律術數兵法之書無不通究著述甚富所撰
志樂尤為世所稱黄佐傳所著樂典自謂洩造化
之秘鄭王瞻埈傳萬歷二十三年鄭世子載堉上
所著樂律書考辯詳確識者稱之藝文志韓邦竒
律吕新書直解一卷苑洛志樂二十卷黄佐樂典
三十六卷李文利大樂律吕元聲六卷大樂律吕
考証四卷李文察樂記補説二卷四聖圖解二卷
律吕新書補注一卷典樂要論三卷古樂筌蹄九

卷青宮樂調三卷劉濂樂經元義八卷九代樂章二十三卷呂懷律呂古義二卷韻樂補遺二卷律呂廣義三卷王邦直律呂正聲六十卷朱載堉樂律全書四十卷黃汝良樂律志四卷

御製律呂正義後編卷九十二

欽定四庫全書

經部

御製律吕正義後編卷九十三 四

詳校官內閣學士管理樂部臣鄒奕孝

洗馬臣王坦修覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣莊通敏

謄録監生臣莊原祁

欽定四庫全書

御製律吕正義後編卷九十三

樂章考一 郊祀

漢

東漢

魏

晉

宋

齊

梁

樂章考

正大小雅朝廷燕饗之樂歌三頌宗廟享祀之樂歌周頌附魯商而為三商之樂歌乃傳至今說經者謂魯宗國也孔子殷人也故以魯殷附焉未必然也諸國或各有頌惟魯天子之賜樂也故魯可存若夫夏之大濩當亦必有樂歌而杞變於夷則亡之孔子無從而存之也若夫五子之歌載於夏書明良之歌載於虞書孔子之時茍有存者無使

其亡之理審是則八佰之日月光華帝堯之襲乎鼓軒乎舞禹之至人代天等辭皆好事者所爲信也茲編歷代樂章於
本朝樂章之後蓋竊取三頌及殷之義其自漢始以迄於明而不及周以上者以既見於詩書則不必編其非詩書所載則又不敢編也

歷代郊祀樂章

案禮祭天地有樂者爲降神也故易曰雷出地奮豫

先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考周官曰作樂於圜丘之上天神皆降作樂於方澤之中地祇皆出又曰乃奏黄鐘歌大呂舞雲門以祀天神乃奏太蔟歌應鐘舞咸池以祀地祇由斯而言以樂祭天地其來尚矣故叙歷代樂章自郊祀始

漢郊祀歌

漢書禮樂志云武帝定郊祀之禮乃立樂府采詩夜誦有趙代秦楚之聲以李延年為協律都尉召司馬

相如等數十人造為詩賦畧論律吕以合八音之調作十九章之歌集陳氏樂書曰漢馬象赤蛟之類皆歌之宗廟故汲黯曰凡王者作樂上以承祖宗下以化兆民今陛下得馬詩以為歌協於宗廟先帝百姓豈能知其音耶據此十九章宗廟亦用之然考漢書禮樂志曰郊祀歌十九章其詩曰云云則十九章郊樂也十七章廟樂也分載甚明今姑從之

練時日一

練時日侯有望焫膋蕭延四方九重開靈之斿垂惠恩

鴻祐休靈之車結玄雲駕飛龍羽旄紛靈之下若風馬

左蒼龍右白虎靈之來神哉沛先以雨般裔裔靈之至

慶陰陰相放悲震澹心靈已坐五音飭虞至旦承靈億

牲繭栗粢盛香尊桂酒賓八鄉靈安留吟青黃徧觀此

眺瑤堂衆嫭並綽奇麗顏如荼兆逐靡被華文廁霧縠

曳阿錫佩珠玉俠嘉夜茝蘭香澹容與獻嘉觴

帝臨二

帝臨中壇四方承宇繩繩意變備得其所清和六合制數以五海内安寧興文偃武后土富媪昭明三光穆穆優游嘉服上黄

青陽三

青陽開動根荄以遂膏潤并愛跂行畢逮霆聲發榮壏處頃聽枯槀復產乃成厥命衆庶熙熙施及夭胎羣生啿啿惟春之祺

朱明四

朱明盛長旉與萬物桐生茂豫靡有所詘敷華就實既阜既昌登成甫田百鬼迪嘗廣大建祀肅雍不忘神若宥之傳世無疆

西顥五

西顥沆碭秋氣肅殺含秀垂穎續舊不廢姦偽不萌妖孽伏息隅辟越遠四貉咸服既畏兹威惟慕純德附而不驕正心翊翊

玄冥六

玄冥陵陰蟄蟲蓋藏草木零落抵冬降霜易亂除邪革正異俗兆民反本抱素懐樸條理信義望禮五嶽籍斂之時掩收嘉穀

惟泰元七

惟泰元尊媪神蕃釐經緯天地作成四時精建日月星辰度理陰陽五行周而復始雲氣靁電降甘露雨百姓蕃滋咸循厥緒繼統恭勤順皇之德鸞路龍鱗（建始元年丞相匡衡奏罷鸞路龍鱗句更定詩曰涓選休成）罔不肸飾嘉籩列陳庶幾宴享

滅除凶災烈騰八荒鐘鼓竽笙雲舞翔翔招搖靈旗九夷賓將

天地八

天地並況惟予有慕爰熙紫壇思求厥路恭承禋祀緼豫為紛黼繡周張（匡衡奏罷黼繡周張句更定詩曰肅若舊典）承神至尊千童羅舞成八溢合好效歡虞泰一九歌畢奏斐然殊鳴琴竽笙會軒朱璆磬金鼓靈其有喜百官濟濟各敬厥事盛牲實俎進聞膏神淹留臨須搖長麗前掞光耀明

寒暑不忒況皇章展詩應律鋗玉鳴函宮吐角激徵清發梁揚羽申以商造茲新音永久長聲氣遠條鳳鳥翔神夕奄虞蓋孔享

日出入九

日出入安窮時世不與人同故春非我春夏非我夏秋非我秋冬非我冬泊如四海之池徧觀是耶謂何吾知所樂獨樂六龍六龍之調使我心若訾黄其何不徠下

天馬十

案漢書武帝紀曰元鼎四年秋馬生渥洼水中作天馬之歌太初四年春貳師將軍李廣利斬大宛王首獲汗血馬來作西極天馬之歌禮樂志曰天馬歌元狩三年馬生渥洼水中作李斐曰南陽新野有暴利長武帝時遭刑屯田燉煌界數於渥洼水旁見羣野馬中有奇者與凡馬異來飲此水利長先作土人持勒靽於水旁後馬玩習久之代土人持勒靽收得其馬獻之欲

神異之云從水中出也又禮樂志曰天馬徠太初四年誅宛王獲宛馬作西域傳曰大宛國多善馬馬汗血言其先天馬子也應劭云大宛有天馬種蹏蹋石汗血蹋石者謂蹋石而有跡言其蹏堅利汗血者謂汗從前肩髆出如血號一日千里也張騫傳曰漢武帝初發書易曰神馬當從西北來得烏孫馬好名曰天馬及得宛馬汗血益壯更名烏孫馬曰西極馬宛馬曰天馬

云又史記樂書稱武帝伐大宛得千里馬名蒲

梢作歌曰天馬來兮從西極經萬里兮歸有德

承靈威兮降外國涉流沙兮四夷服與此又不

同

太一况天馬下霑赤汗沫流赭志俶儻精權奇籋浮雲

晻上馳體容與迣萬里今安匹龍為友

天馬徠從西極涉流沙九夷服天馬徠出泉水虎脊兩

化若鬼天馬徠歷無草徑千里循東道天馬徠執徐時

將搖舉誰與期天馬徠開遠門竦予身逝昆侖天馬徠龍之媒游閶闔觀玉臺

天門十一

天門開詄蕩蕩穆並騁以臨饗光夜燭德信著靈浸平而鴻長生豫大朱涂廣夷石為堂飾玉梢以舞歌體招搖若永望星留俞塞隕光照紫幄珠熉黄幡比㳅回集貳雙飛常羊月穆穆以金波日華耀以宣明假清風軋忽激長至重觴神裵回若留放殣冀親以肆章函蒙祉

福常若期寂漻上天知厥時泛泛滇滇從高斿殷勤此路臚所求佻正嘉吉宏以昌休嘉砰隱溢四方專精厲意逝九閡紛紜六幕浮大海

景星十二

案景星一曰寶鼎歌漢書武帝紀曰元鼎四年夏六月得寶鼎后土祠旁作寶鼎之歌禮樂志曰景星元鼎五年得鼎汾陰作如淳曰景星者德星也見無常常出有道之國

景星顯見信星彪列象載昭庭日親以察參伴開闔爰
推本紀汾脽出鼎皇祐元始五音六律依韋饗昭雜變
並會雅聲遠姚空桑琴瑟結信成四興遞代八風生殷
殷鐘石羽籥鳴河龍供鯉醇犧牲百末旨酒布蘭生泰
尊柘漿析朝酲微感心攸通修名周流常羊思所并穰
穰復正直往甯馮觵切和疏寫平上天布施后土成穰
穰豐年四時榮

齊房十三

𪗋齋房一曰芝房歌漢書武帝紀曰元封二年夏六月甘泉宫内中産芝九莖連葉作芝房之歌應劭云芝芝草也其葉相連瑞應圖云王者敬事耆老不失舊故則芝草生内中謂後庭之室也故詔書曰上帝溥臨不異下房賜朕宏休是也禮樂志曰齋房元封二年芝生甘泉齋房作

齋房產草九莖連葉宫童效異披圖按諜元氣之精回

復北都蔓蔓日茂芝成靈華

后皇十四

后皇嘉壇立玄黄服物發冀州兆蒙祉福沇沇四塞徦狄合處經營萬億咸遂厥宇

華十五

華爗爗固靈根神之斿過天門車千乘敦昆侖神之出排玉房周流雜拔蘭堂神之行旌容容騎沓沓般縱縱神之徠泛翊翊甘露降慶雲集神之揄臨壇宇九疑賓

夔龍舞神安坐鶤吉時共翊翊合所思神嘉虞申貳觴福滂洋邁延長沛施祐汾之阿揚金光横泰河莽若雲增陽波徧臚驩騰天歌

五神十六

五神相包四鄰土地廣揚浮雲扢嘉壇椒蘭芳璧玉精重華光益億年美始興交於神若有承廣宣延咸畢觴靈輿位偃蹇驤卉汩臚析奚遺淫渌澤汪然歸

朝隴首十七

案朝隴首一曰白麟歌漢書武帝紀曰元狩元年冬十月行幸雍獲白麟作白麟之歌顔師古云麟麕身牛尾馬足黄色圜蹄一角角端有肉

朝隴首覽西垠雷電尞獲白麟爰五止顯黄德圖匈虐熏鬻殛闢流離抑不祥賓百僚山河饗掩回轅鬗長馳騰雨師灑路陂流星隕感惟風籋歸雲撫懷心

象載瑜十八

案象載瑜一曰赤鴈歌漢書禮樂志曰太始三

年行東海獲赤鴈作

象載瑜白集西食甘露飲榮泉赤鴈集六紛員殊翁雜五采文神所見施祉福登蓬萊結無極

赤蛟十九

赤蛟綏黃華蓋露夜零晝晻濭百君禮六龍位勺椒漿靈已醉靈既享錫吉祥芒芒極降嘉觴靈殷殷爛揚光延壽命永未央杳冥冥塞六合澤汪濊輯萬國靈禗禗象輿轙票然逝旗逶蛇禮樂成靈將歸託玄德長無衰

東漢郊祀曲

案漢明帝定樂四品一曰大予樂郊廟上陵用之二曰雅頌樂辟雍饗射用之三曰黄門鼓吹樂天子宴羣臣之所用四曰短簫鐃歌樂軍中之所用令所傳者惟短簫鐃歌二十二曲所謂大予雅頌黄門鼓吹樂章未有傳焉意東漢承用樂章未之有改特定樂名為大予樂而已其辭即郊祀十九章與

魏郊祀曲

案史志載武帝平荆州獲漢雅樂郎河南杜夔使創定雅樂又有散騎常侍鄧靜尹商善訓雅樂歌師尹胡能歌宗廟郊祀之曲然其所定之雅樂及郊廟之曲史無傳焉其可見者惟短簫鐃歌諸曲耳陳氏祥道云魏文帝既受漢禪雖有改樂舞之名無變詩歌之實故蕭子顯曰魏辭不見疑用漢辭也

晉郊祀歌

晉武帝受命之初百度草創泰始二年詔郊祀明堂

禮樂權用魏儀遵周室肇稱殷禮之義但改樂章而已使傅玄為之詞云晉書樂志曰武帝泰始二年詔傅玄造郊祀明堂歌辭其祀天地五郊有夕牲歌迎送神歌及饗神歌凡五章

夕牲歌

天命有晉穆穆明明我其夙夜祇事上靈常於時假迄用其成於薆玄壯進夕其牲崇德作樂神祇是聽

迎送神歌

宣文蒸哉日靖四方永言保之夙夜匪康光天之命上帝是皇嘉樂殷薦靈祚景祥神祇降假享福無疆

饗神歌 三章

天祚有晉其命維新受終於魏奄有黎民燕及皇天懷和百神丕顯遺烈之德之純享其玄牡式用肇禋神祇來格福禄是臻

時邁其猶昊天子之祐享有晉兆民戴之畏天之威敬授人時不顯不承於猶繹思皇極斯建庶績咸熙庶幾

夙夜惟晉之祺

宣文惟后克配彼天撫寧四海保有康年於乎緝熙肆

用靖民爰立典制爰修禮紀作民之極莫匪資始克昌

厥後永言保之

晉天地郊明堂歌

案宋書樂志曰晉前所作天地郊明堂歌有夕牲歌

降神歌天郊饗神歌地郊饗神歌明堂饗神歌其夕

牲降神天地郊明堂同用桒此凡五章傅玄造但郊

祭天社祭地此云地郊殆因禮經郊社之禮所以事

上帝故地亦謂之郊歟但禮經不言后土省文也何

得以地而亦混之為郊耶

夕牲歌

皇矣有晉時邁其德受終於天光濟萬國萬國既光神

定厥祥虔於郊祀祇事上皇祇事上皇百福是臻巍巍

祖考克配彼天嘉牲匪歆德馨惟饗受天之佑神化四

方

降神歌

於赫大晉膺天景祥二帝邁德宣玆重光我皇受命奄有萬方郊祀配享禮樂孔章神祇嘉饗祖考是皇克昌厥後保祚無疆

天郊饗神歌

整泰壇祀皇神精氣感百靈賓蘊朱火燎芳薪紫烟遊冠青雲神之體靡象形曠無方幽以清神之來亢景照聽無聞視無兆神之至舉歆歆靈爽協動余心神之坐

同歡娛澤雲翔化風舒嘉樂奏文中聲八音諧神是聽

咸潔齊並芬芳烹牷牲享玉觴神悦饗歆禋祀祐大晉

降繁祉祚京邑行四海保天年窮地紀

地郊饗神歌

整泰圻禋皇祇衆神感羣靈儀陰祀設吉祀施夜將極

時未移祇之體無形象潛泰幽洞忽荒祇之出薆若有

靈無遠天下母祇之來遺光景昭若存終冥冥祇之至

舉欣欣舞象德歌成文祇之坐同歡豫澤雨施化雲布

樂八變聲教敷物咸亨祇是娛齊既潔侍者肅玉觴進
咸穆穆饗嘉豢歆德馨祚有晉暨羣生溢九壤格天庭
保萬壽延億齡

明堂饗神歌

經始明堂享祀匪懈於皇烈考光配上帝赫赫上帝既
高既崇聖考是配明德顯融率土敬職萬方來祭常于
時假保祚永世

宋南郊登歌

案宋書樂志曰元嘉十八年九月有司奏二郊宜奏登歌值軍興事寢二十二年南郊始設登歌詔御史中丞顔延之造歌詩案延之所造者有天地郊夕牲迎送神饗神雅樂登歌凡三章

夕牲歌

夤威寶命嚴恭帝祖表海炳岱系唐冑楚靈鑑濬文民屬叡武奄受敷錫宅中拓宇亘地稱皇罄天作主月竁來賓日際奉土開元首正禮交樂舉六典聯事九官列

敘有牷在滌有潔在俎以饗王衷以答神祐

迎送神歌

維聖饗帝維孝饗親皇乎備矣有事上春禮行宗祀敬達郊禋金枝中樹廣樂四陳陟配在京降德在民奔精照夜高燎煬晨陰明浮爍沈禜深淪告成大報受釐元神月御按節星驅序輪遥興遠駕燿燿振振

饗神歌

營泰畤定天衷思心叡謀筮從建表蕝設郊宮田燭置

爟火通歷元旬律首吉飾紫壇坎列室中星兆六宗秩
乾宇宴地區謐大孝昭祭禮供牲日展盛自躬具陳器
備禮容形舞綴被歌鐘望帝閽聳神蹕靈之來辰光溢
潔粢酌娱太一明輝夜華晳日祼既始獻又終烟薌皀
報清穹饗宋德祚王功休命永福履充
宋明堂歌
案南齊書樂志曰明堂祀五帝漢郊祀歌皆四言宋
孝武使謝莊造辭莊依五行數木數用三火數用七

土數用五金數用九水數用六郭氏茂倩曰洪範五行一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土月令木數八火數七土數五金數九水數六蔡邕云東方有木三土五故數八南方有火二土五故數七西方有金四土五故數九北方有水一土五故數六又納音數一言得土三言得火五言得水七言得金九言得木若依洪範木數用三則應水一火二金四也若依月令金九水六則應木八火七也當以洪範一二之數

言不成文故有取捨而使兩義並違未詳以數立文

為何依據也周頌我將祀文王皆四言其一句五言

一句七言歌太祖亦無定句宋書樂志曰迎送神歌

詩依漢郊祀迎神三言四句一轉韻

迎神歌

地紐謐乾樞回華蓋動紫微開旌蔽日車若雲駕六氣

乘絪緼瞰帝京煇天邑聖祖降五靈集構瑤戺聳珠簾

漢拂幌月棲檐舞綴暢鐘石融駐飛景鬱行風懋粢盛

潔牲牷百禮肅羣司虔皇德遠大孝昌貫九幽洞三光神之安解玉鑾景福至萬寓歡

登歌舊四言

雖臺辨朔澤官練辰潔火夕照明水朝陳六瑚賁室八羽華庭昭事先聖懷濡上靈肆夏戒敬升歌發德永固鴻基以綏萬國

歌太祖文皇帝詞依周頌體

維天為大維聖祖是則辰居萬寓綴旒下國內靈八輔

外光四瀛蒿宫仰盖日館希旌複殿留景重檐結風刮楹接緯達嚮承虹設業設虡在王庭肇禋祀克配乎靈我將我享維孟之春以孝以敬以粒我蒸民

歌青帝詞 三言依木數

參映夕駟照晨靈乘震司青春鴈將向桐始蕤柔風舞暄光遲萌動達萬品新潤無際澤無垠

歌赤帝詞 七言依火數

龍精初見大火中朱光北至圭景同帝在在離實司衡

水雨方降木槿榮庶物盛長咸殷阜恩覃四㝠被九有

歌黃帝詞 五言依土數

履建宅中寓司繩御四方裁化遍寒燠布政周炎涼景麗條可結霜明冰可折凱風扇朱辰白雲流素節分至乗結晷啟閉集恒度帝運緝萬有皇靈澄國步

歌白帝詞 九言依金數

百川如鏡天地爽且明雲冲氣舉德盛在素精木葉初下洞庭始揚波夜光徹地飜霜照懸河庶類收成歲功

行欲寧泱地奉渥罄宇承秋靈

歌黑帝詞 六言依水數

歲月既晏方馳靈承坎德司規玄雲合晦烏路白雲繁亘天涯雷在地時未光飭國典閉關梁四節遍萬物殿福九域祚八鄉晨晷促夕漏延大陰極微陽宣鵲將巢冰已解氣濡水風動泉

送神歌

蘊禮容餘樂度靈方留景欲暮開九重肅五達鳳參差

龍已沫雲既動河既梁萬里照四空香神之車歸清都

璇庭寂玉殿虛脣化凝孝風熾顧靈心結皇思

齊南郊樂歌

梁南齊書樂志曰武帝建元二年有司奏郊廟雅樂歌辭舊使學士博士撰搜簡採用請敕外凡肄學者晉令製立參議太廟登歌宜用司徒褚淵餘悉用黄門郎謝超宗辭超宗所撰多删顔延之謝莊辭以為新曲備改樂名永明二年又詔王儉造太廟二室及

郊配辭其南郊樂羣臣出入奏肅咸之樂牲出入奏引牲之樂薦豆呈毛血奏嘉薦之樂凡夕牲歌並重奏迎神奏昭夏之樂皇帝入壇東門奏永至之樂升壇奏登歌初獻奏文德宣烈之樂次奏武德宣烈之樂太祖高皇帝配饗奏高德宣烈之樂飲福酒奏嘉胙之樂送神奏昭夏之樂就燎位奏昭遠之樂還便殿奏休成之樂重奏凡十三章內十二章謝超宗撰一章王儉撰

羣臣出入奏肅成之樂

案此章係宋顔延之所造夕牲歌内改夤威為夤承帝祖為帝緒嚴恭帝緒句下刪去表海炳代系唐胄楚靈鑑濬文民屬戲武四句又改宅中為升中月竁為月域九官列序句下復刪去有牲在滌有潔在俎以饗王衷以答神祜四句

夤承寶命嚴恭帝緒奄受敷錫升中拓宇亘地稱皇罄天作主月域來賓日際奉土開元首正禮交樂舉六典

聯事九官列序

牲出入奏引牲之樂

案此章肅肅明明句下超宗參用顔延之夕牲歌内有牲在滌四句陟配在京四句又參用顔延之昭夏樂中語

皇乎敬矣恭事上靈昭教國祀肅肅明明有牲在滌有潔在俎以薦王衷以荅神祜陟配在京降德在民奔精望夜高燎佇晨

薦豆呈毛血奏嘉薦之樂

粢此章我恭我享惟孟之春以孝以敬粒我烝民及設業設虡五句俱謝莊歌宋太祖詞

我恭我享惟孟之春以孝以敬粒我烝民青壇奄靄翠幙端凝嘉俎重薦兼藉再升設業設虡展容玉庭肇禋配祀克對上靈

以上夕牲歌並重奏

迎神奏昭夏之樂

案此章倶宋顏延之原詞内惟孝享親下謝超
宗刪去皇乎備矣有事上春二句廣樂四陳句
下刪去陟配在京降徳在民奔精夜照高燎煬
晨陰明浮爍沈禜深淪六句又移告成大報受
釐元神二句作末句
惟聖饗帝惟孝饗親禮行宗祀敬達郊禋金枝中樹廣
樂四陳月御案節星驅扶輪遥興遠駕曜曜振振告成
大報受釐元神

入壇奏永至之樂

紫壇望靈翠幙佇神率天奉贄馨地來賓神貺並介泯祇合祉恭昭鑒享肅光孝祀威藹四靈洞曜三光皇德全被大禮流昌

升壇奏登歌詞

報惟事天祭實尊靈史正嘉兆神宅崇禎五時昭鬯六宗彝序介丘望麈皇軒肅舉

初獻奏文德宣烈之樂

案此章係宋顏延之辭謝超宗於謀篚從句下
刪去建表蕝設郊宮二句爟火通句下刪去歷
元句律首吉飾紫壇坎烈室中星兆六宗秩乾
宇宴地區謐八句大孝昭句下增入國禮融一
句刪去祭禮供牲日展盛自躬具陳器備禮容
形舞綴被歌鐘望帝閤聳神蹕靈之來辰光溢
潔粢酌娛太一明輝夜華晢日祼既始獻又終
烟鄉邑報清穹饗宋德胙王功休命永福履充

共二十三句又思心膂改膂字作緒

營泰畤定天衷思心緒謀筮從田燭置爟火通大孝昭

國禮融

次奏武德宣烈之樂

功燭上宙德燿中天風移九域禮飾八埏四靈晨炳五

緯宵明膺歷締運道茂前聲

太祖高皇帝配饗奏高德宣烈之樂

案此章永明二年尚書令王儉造

饗帝嚴親則天光大烏奕前古縈鏡無外日月宣華卿雲流靄五漢同休六幽咸泰

飲福酒奏嘉胙之樂

曾嘉禮承休錫盛德符景緯昌華應帝策聖靄耀昌基融祉暉世歷聲正涵月軌書文騰日迹寶瑞昭神圖靈貺流瑞液我皇崇暉祚重芬冠往籍

送神奏昭夏之樂

薦饗洽禮樂該神娛展辰旆回洞雲路拂璇階紫雰藹

青霄開曙皇都顧玉臺留昌德結聖懐

就燎位奏昭遠之樂

天以德降帝以禮報牲鐏俯陳祡帛仰燎事展司采敬達瑄瓚烟贄青昊震颷紫場陳馨示策肅志宗禋禮非物備福惟誠神

還便殿休成之樂重奏

昭事上祀饗薦具陳回鑾轉翠拂景翔宸綴縣敷暢鐘石昭融羽炫深晷籥嬉行風肆序輟度肅禮停文四金

齊北郊樂歌

案南齊書樂志曰周頌昊天有成命郊祀天地也是則周漢以來祭天地皆同辭矣宋顏延之撰饗地神辭一篇餘與南郊同齊則北郊羣臣入奏肅咸樂牲入奏引牲薦豆毛血奏嘉薦皇帝入壇東門奏永至飲福酒奏嘉胙還便殿奏休成辭並與南郊同其異者迎神奏昭夏之樂升壇奏登歌初獻奏地德凱容

之樂次奏昭德凱容之樂送神奏昭夏之樂瘞埋奏隸幽之樂又隋書樂志曰齊氏承宋咸用元徽舊式宗祀朝饗奏樂俱同惟增北郊之禮乃元徽所闕永明六年之所加也内送神之樂宋孝建二年秋起居注云奏肆夏永明中改奏昭夏凡六章謝超宗撰

迎地神奏昭夏之樂

詔禮崇營敬饗玄時靈正丹帷月肅紫墀展薦登華風縣凝鏘神惟戾止鬱葆遥莊昭望歲芬環游辰太穆哉

尚禮横光秉謁

升壇登歌

佇靈敬享禋肅彝文縣動聲儀薦潔牲芬陰祇以貺昭司式慶九服熙度六農祥正

初獻奏地德凱容之樂

繕方丘端國陰掩珪晷仰靈心詔源委遍丘林禮獻物樂薦音

案此章南齊書載謝超宗用宋顏延之辭刪去

遍丘林下八句及樂薦音下二十二句而宋書所載顔辭祇雅樂登歌三篇獨不見此章豈史之闕歟

次奏昭德凱容之樂

慶圖濬邈蘊祥祕瑤俔天炳月嬪光紫霄邦化靈懋閫則風調儷德方儀徽載以昭

送神奏昭夏之樂

薦神升享序楙淹玉俎停金奏寶旆轉旒駕旋溢素景

欝紫躍靈心顧留宸睠洽外瀛瑞中縣

瘞埋奏隸幽之樂

后皇嘉慶定祇玄畤承帝休圖祇數靈祉簴幂周序軒朱凝會牲幣芬壇精明佇蓋調川瑞昌警岳祥泰

齊明堂樂歌

案南齊書樂志曰明堂歌辭祀五帝漢郊祀歌皆四言宋孝武使謝莊造辭莊依五行數木數用三火數用七土數用五金數用九水數用六建元初詔黃門

郎謝超宗造明堂夕牲等辭並採用謝莊辭賔出入奏肅咸樂牲出入奏引牲樂薦豆呈毛血奏嘉薦樂迎神奏昭夏樂皇帝升明堂奏登歌初獻奏凱容宣烈之樂還東壁受福酒奏嘉胙樂送神奏昭夏樂並建元永明中所奏也其凱容宣烈樂嘉胙樂太廟同用凡十四章謝超宗撰

賔出入奏肅咸樂歌辭二章

彞承孝典恭事嚴聖浹天奉賁孽壤齊慶司儀具序羽

容夙章芬枝揚烈鼚構周張助寳奠軒酎珍充庭璆縣

凝會瑲朱竑聲先期選禮肅若有承祇對靈祉皇慶昭

膺

尊事威儀輝容昭序迅恭明神潔盛牲俎肅肅嚴宮讌

讌崇基皇靈降止百祇具司戒誠望夜端烈承朝依徹

昭旦物色輕宵

牲出入奏引牲樂

某引牲樂嘉薦樂昭夏樂登歌凱容宣烈樂南

齊書樂志誤編在送神昭夏樂之後未有既送

神而方迎牲者行禮次第顛倒已極因從郭茂

倩樂府次於肅咸樂後青帝歌前

惟誠潔饗維孝尊靈敬芳黍稷敬滌犧牲騂繭在豢載

溢載豐以承宗祀以肅皇衷蕭芳四舉華火周傳神鑒

孔昭嘉足參牷

薦豆呈毛血奏嘉薦樂二章

肇禋戒祀禮容咸舉六典飾文九司炤序牲柔既昭犧

剛既陳恭滌惟清敬事惟神加籩再御薦俎薦薦節動

軒越聲流金縣

奕奕閟幄疊疊嚴幃潔誠夕鑒端服晨暉聖靈戾止翊

我皇則上綏四寓下洋萬國永言孝饗孝饗有容儐僚

贊列肅肅雍雍

迎神奏昭夏樂

案此歌俱仍謝莊之舊惟改煇天邑為燿天邑

五靈集為五雲集又五雲集句下刪去構瑤戺

聳珠簾漢拂幌月樓檐舞綴暢鐘石融駐飛景

鬱乃風八句餘並同

地紐謐乾樞回華蓋動紫微開旌蔽日車若雲駕六氣

秉烟熅瞰帝景燿天邑聖祖降五雲集懋粢盛潔牲牷

百禮肅羣司虔皇德遠大孝昌貫九幽洞三光神之安

解玉鑾昌福至萬寓歡

升明堂登歌辭純用謝莊辭已見前不復載

初獻奏凱容宣烈樂太廟同用

醴醴具登嘉俎咸薦饗洽誠陳禮周樂徧祝辭罷祼序

容輟縣蹕動端庭鑾回嚴殿神儀駐景華漢高虛八靈

桼衛三祇解逐翠盖澄耀畢帝凝晨玉鏁息節金輅悽

音式誠達孝底心肅感追馮皇鑒思承淵範神錫懋祉

四緯昭明仰福帝徽俯齊庶生

青帝歌

桼此歌皆謝莊之舊惟柔風改作和風

參映夕駟昭晨靈乘震司青春鴈將向桐始蕤和風舞

暄光遲萌動達萬品親潤無際澤無垠

赤帝歌

案此歌仍謝莊之舊惟恩覃改作恩澤

龍精初見大火中朱光北至圭景同帝在在離實司衡雨水方降木堇榮庶物盛長咸殷阜恩澤四溟被九有

黄帝歌

案此歌將謝莊辭炎涼句下刪去景麗條可結

霜明冰可折凱風扇朱辰白雲留素節四句其

司繩御四方句御字改爲總字

履艮宅中宇司繩總四方裁化徧寒燠布政司炎涼至分乘經晷閉啟集恒度帝暉緝萬有皇靈澄國步

白帝歌

案此歌刪去謝莊辭木葉初下洞庭始揚波夜光徹地翻霜照懸河九言二句又改德盛在素精爲盛德在素精馨宇承秋靈爲馨宇承帝靈

餘並同

百川若鏡天地爽且明雲冲氣舉盛德在素精庶類收成歲功行欲寧浹地奉渥罄宇承帝靈

黒帝歌

案此歌超宗改謝莊辭歲月既晏方馳為歲既暮日方馳玄雲合晦鳥路為玄雲合晦鳥蹊又白雲繁亘天涯句下删去雷在地時未光飭國典閉關梁二句大陰極微陽宣句下删去鵲將巢冰已解氣濡水風動泉二句

歲既暮日方馳靈乘坎德司規玄雲合晦鳥躍白雲繁
亘天涯晨晷促夕漏延大陰極微陽宣

還東壁受福酒奏嘉胙樂太廟同用

禮薦洽福祚昌聖皇膺嘉祐帝業凝休祥居極秉景運
宅德瑞中王澄明臨四奥精華延八鄉洞海同聲憓徹
宇麗乾光靈慶纏世祉鴻烈永無疆

送神奏昭夏樂

案此辭仍用謝莊之舊惟改膺化凝為鴻化凝

末更增四言四句

緼禮容餘樂度靈方留景欲暮開九重肅五達鳳參差龍已沬雲既動河既梁萬里照四空香神之車歸清都璇庭寂玉殿虛鴻化凝孝風熾顧靈心結皇思鴻慶遐邑嘉薦令芳翊帝明德永祚深光

齊雩祭樂歌

梁南齊書樂志曰明帝建武二年雩祭明堂謝朓造辭一依謝莊惟世祖四言也今案迎神歌歌世祖武

皇帝歌青帝歌赤帝歌黄帝歌白帝歌黑帝送神歌

凡八章謝朓撰

迎神歌 依漢來郊歌三言宋明堂迎神八解

清明暢禮樂新候龍景選貞辰陽律亢陰晷伏耗下土

薦穜稑震儀警王度乾嗟雲漢望昊天張盛樂奏雲儛

集五精延帝祖雩有諷禜有秩膋芗芬圭瓚瑟靈之來

帝閽開車煜燿吹徘徊停龍䗖徧觀此凍雨飛祥風靡

壇可臨奠可歆對泯祉鑒皇心

世祖武皇帝歌 依廣歌四言

濬哲維祖長發其武帝出自震重光御寓七德攸宣九疇咸敘靜難荆舒凝威蠡浦

昧旦丕承夕惕刑政化壹車書德馨粢盛昭星夜景非雲曉慶衢室成陰璧水如鏡

禮充玉帛樂被管絃於鑠在詠陟配於天自宮徂兆靡愛牲牷我將我享永祚豐年

青帝歌 木生數三

營翼日烏啟宵凝氷泮玄蟄昭景陽陽風習習女夷歌

東皇集樽南齊書作奠春酒秉青珪命田祖渥羣黎

赤帝歌火成數七

惟此夏德德恢台雨龍既御炎精來火景方中南譌秩

靡草云黃含桃實蔟雲蓊鬱温風煽興雨祁祁黍苗徧

黃帝歌土成數五

稟火自高明毓金挺剛克涼燠資成化羣方載厚德陽

季勾萌達炎徂溽暑融商暮百工止歲極凌陰冲皇流

疏已清原隰甸已平咸言祚惟億敦民保齊景

白帝歌 金成數九

帝悦於兑執矩固司藏百川收潦精景應徂商嘉樹離披榆關命賓鳥夜月如霜秋風方嫋嫋商陰肅殺萬寶咸亦遒勞哉望歲場功冀可收

黑帝歌 水成數六

白日短玄夜深招摇轉移太陰霜鐘鳴冥陵起星回天月窮紀聽嚴風來不息望玄雲黝無色曽氷列積羽幽

飛雲至天山側關梁閉方不巡合國吹饗蜡賓充徹陽
究終始百禮洽萬觀臻

送神歌

敬如在禮將周神之駕不少留躡龍鑣轉金蓋紛上馳
雲之外警七耀照八神排閶闔度天津有滃興膚寸積
雨冥冥又終夕俾栖糧惟萬箱皇情暢景命昌

齊耤田樂歌

案南齊書樂志曰漢章帝元和元年班固奏用周頌

載芟祀先農晉傅玄作祀先農先蠶夕牲歌詩一篇迎送神一篇饗社稷先農先聖先蠶歌詩三篇辭皆敘田農事胡道安作先農饗神詩一篇樂府相傳舊歌三章永明四年耤田詔江淹造耤田歌淹製二章不依故傳世祖口勑付太樂歌之案耤田之禮雖少發於郊社然天降嘉種地生百穀亦當附於郊祀之後南齊耤田樂歌先農迎送神升歌及饗神歌凡二

章江淹撰

祀先農迎送神升歌

羽鑾從動金駕時遊聲騰義鏡樂綴禮修率先丹耦躬

遵緑疇靈之聖之歳殷澤柔

饗神歌

瓊斚既飾繡簋以陳方燮嘉種永毓肎民

梁雅樂歌

案隋書樂志曰梁初郊禋宗廟及三朝之樂並用宋

齊元徽永明儀注惟改嘉祚為永祚又去永至之樂

何佟之周捨議案周禮王出入奏王夏大祭祀與朝會同用而漢制皇帝在廟奏永至朝會別奏皇夏二樂有異於禮為乖乃除永至還用皇夏蓋秦漢以來稱皇故變王夏為皇夏也及武帝定國樂並以雅為稱取詩序云言天下之事形四方之風謂之雅雅者正也論語云雅頌各得其所故曰雅止乎十二則天數也乃至階步之樂增撤食之雅焉衆官出入奏俊雅皇帝出入奏皇雅皇太子出入奏胤雅王公出入

奏寅雅上壽酒奏介雅食舉奏需雅撤饌奏雍雅牲出入奏滌雅薦毛血奏牷雅降神及迎送奏諴雅皇帝飲福酒奏獻雅燎埋奏禋雅其辭並沈約所製普通中薦蔬之後改諸雅歌勅蕭子雲製辭既無牲牢遂省滌雅牷雅云案十二雅今載皇雅滌雅牷雅諴雅獻雅禋雅者以二郊明堂與太廟同用也凡十一章沈約撰

皇雅 三首

案隋書樂志曰皇帝出入奏皇雅取詩大雅云

皇矣上帝臨下有赫也二郊太廟同用

帝德實廣運車書靡不賓執瑁朝羣后垂旒御百神八

荒重譯至萬國婉來親

華盖拂紫微勾陳繞太一容裔被緹組參差羅罕畢星

回照以爛天行徐且謐

清蹕朝萬寓端冕臨正陽青絇黃金繶袞衣文繡裳既

散華蟲采復流日月光

滌雅

隋書樂志曰牲出入奏滌雅取禮記郊特牲云帝牛必在滌三月也二郊明堂太廟同用

將修盛禮其儀孔熾有腯斯牲國門是寘不黎不瘠靡譽靡忌呈肌獻體永言昭事俯休皇德仰綏靈志百福具膺嘉祥允洎駿奔伊在慶覃遐嗣

牷雅

隋書樂志曰薦毛血奏牷雅取春秋左氏傳云

牲牷肥腯也二郊明堂太廟同用

反本興敬復古昭誠禮容宿設祀事孔明華俎待獻崇碑麗牲充哉繭握肅矣簪纓其膋既啟我豆既盈庖丁游刃葛盧驗聲多祉攸集景福來并

誠雅三首

隋書樂志曰降神及迎送神奏誠雅取尚書大禹謨云至誠感神也南郊降神用懐忽慌北郊迎神用地德溥二郊明堂太廟送神同用我有

明德

懍忽慌瞻浩蕩盡誠潔致虔想出杳冥隆無象皇情肅具僚仰人禮盛神逵敞僾明靈申敬饗感蒼極洞玄壤地德溥崑丘峻揚羽翟鼓應悚出尊祇展誠信招海瀆羅獄鎮惟福祉咸昭晉

我有明德馨非稷黍牲至孔備嘉薦惟旅金懸宿設和樂具舉禮達幽明敬行樽俎鼓鐘云送遐福是與

獻雅

隋書樂志曰皇帝飲福酒奏獻雅取少牢饋食禮云祝酌授尸主人拜受爵禮記祭統云尸飲五君洗玉爵獻卿今之飲福酒亦古獻爵之義也二郊明堂太廟同用

神宮肅肅天儀穆穆禮獻既同膺此釐福我有馨明無愧史祝

禋雅二首

隋書樂志曰燎埋奏禋雅取周禮大宗伯云以

禋祀祀昊天上帝書曰禋于六宗也就燎用紫

宫晣煥就埋用盛樂斯舉

紫宫晣煥太一儆元降臨下土尊髙上天載陳圭璧式

備牲牷雲孤清引栒虡髙懸俯晣象物仰致髙禋肅彼

靈祉咸達皇虔

盛樂斯舉協徵調宫靈饗慶洽祉積化融八變有序三

獻已終坎牲瘞玉酬德報功振垂成吕投壤生風道無

虚致事由感通於皇盛烈比祚華嵩

梁南北郊明堂登歌

案登歌者祭祀燕饗堂上所奏之歌也禮記明堂位曰升歌清廟下管象武仲尼燕居曰入門而金作示情也升歌清廟示德也下而管象示事也是故古之君子不必親相與言也以禮樂相示郊特牲曰奠酬而工歌發德也歌者在上匏竹在下貴人聲也周禮大師職曰大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊小師曰大祭祀登歌擊拊尚書大傳曰古者帝王升歌清廟大琴練絃達越大瑟朱

絃逹越以韋為鼓不以竽瑟之聲亂人聲清廟升歌歌先人之功烈德澤苟在廟中當見文王者愀然如復見文王故書曰戞擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格此之謂也宋登歌各頌祖宗之功烈去鐘撤竽以明至德所以傳云其歌之呼也曰於穆清廟於者歎之也穆者敬之也清者欲在位者徧聞之也隋書樂志曰大戴云清廟之歌懸一磬而尚搏拊在漢之世獨奏登歌近代以來始用絲竹舊三朝設樂皆有登歌梁武以為登歌者頌

祖宗功業非元日所奏於是去之後以其說非通復用於嘉慶後周登歌備鐘磬琴瑟階上設笙管隋亦因之合於儀禮荷瑟升歌及笙人立於階下間歌合樂是燕飲之事也祀神宴會通行之若大祀臨軒陳於壇之上若冊拜王公設宫懸不用登歌釋奠則惟用登歌而不設懸梁南北郊明堂徧歌五帝德並奏登歌凡九章沈約撰

南郊登歌 二章

嚴既明禮告成惟聖祖主上靈爵已獻罍又盈息羽籥

展歌聲僾如在結皇情

禮容盛尊俎列玄酒陳陶匏設獻清旨致虔潔王既升

樂已闋降蒼昊垂芳烈

北郊登歌 二章

方壇既埳地祇已出盛典弗諐羣望咸秩乃升乃獻敬

成禮卒靈降無兆神饗載謐允矣嘉祚其升如日至哉

坤元實惟厚載躬菽奠饗誠交顯晦或升或降搖珠動

佩德表成物慶流皇代純嘏不諐祺福是賚

明堂登歌

歌青帝

帝居在震龍德司春開元布澤含和尚仁羣居既散歲云陽止飭農分地人粒惟始雕梁繡栱丹楹玉墀靈威以降百福來綏

歌赤帝

炎光在離火爲威德執禮昭訓持衡受則靡草既彫温風以至嘉薦惟旅時羞孔備齊醍在堂笙鏞在下匪惟

七百無絶終始

歌黄帝

鬱彼中壇含靈闡化迴環氣象輪無輟駕布德焉在四序將收音宫數五飯稷驂駵宅屏居中旁臨外宇升為帝尊降為神主

歌白帝

神在秋方帝居西皓允兹金德裁成萬寳鴻來雀化參見火邪幕無玄鳥菊有黄華戴列笙磬式陳彝俎靈罔

常懐惟德是與

歌黑帝

德盛乎水玄冥紀節隂降陽騰氣凝象閉司智莅坎駕鐵衣玄祁寒圻地晷度迴天悠悠四海駿奔奉職祚我無疆永隆人極

御製律吕正義後編卷九十三